

<https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.2077>

Dimensiones del Alli Kawsay y sus transformaciones en la cosmovisión kichwa: análisis cualitativo desde las voces de la comunidad kichwa de Santa Bárbara de Cotacachi

Dimensions of Alli Kawsay and its transformations in the Kichwa worldview: qualitative analysis from the voices of the Santa Bárbara de Cotacachi Kichwa community

Yuri Amaya Guandinango-Vinueza

yuri.guandinango@epoch.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0005-4875-6135>

Escuela Politécnica del Chimborazo -ESPOCH
Riobamba - Ecuador

Byron Napoleón Cadena-Oleas

bcadena@epoch.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-4535-5265>

Escuela Politécnica del Chimborazo -ESPOCH
Riobamba – Ecuador

*Artículo recibido: 18 febrero 2026-Aceptado para publicación: 20 marzo 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.*

RESUMEN

Este artículo analiza las dimensiones del Alli Kawsay (buena vida) y sus transformaciones en la cosmovisión kichwa en la comunidad kichwa de Santa Bárbara del cantón Cotacachi, Imbabura, Ecuador. Mediante un diseño etnográfico de enfoque mixto se realizaron doce entrevistas, grupos focales y una encuesta estructurada a miembros de la comunidad organizados en siete franjas etarias (9 a 74 años). El análisis fue procesado en Atlas.ti, generando 20 códigos distribuidos en tres familias: Dimensiones del Alli Kawsay, Transformaciones de la cosmovisión kichwa y Transmisión intergeneracional del conocimiento (Ranti Ranti). Los hallazgos revelan que el Alli Kawsay se sostiene sobre ocho pilares interrelacionados —alimentación soberana, salud integral, espiritualidad, tierra y agua, comunidad-minga, armonía familiar, identidad cultural y reciprocidad— y que estas dimensiones están siendo debilitadas por procesos de occidentalización, pérdida del idioma kichwa, desvinculación juvenil y transformación de los patrones alimentarios. El análisis intergeneracional evidencia una brecha estructural entre las generaciones mayores, depositarias de la memoria viva del Alli Kawsay, y las generaciones más jóvenes en tensión entre la modernidad y la identidad ancestral. El estudio propone cinco líneas de acción para fortalecer la transmisión intergeneracional como estrategia de revitalización cultural.

Palabras clave: Alli Kawsay, cosmovisión kichwa, interculturalidad, transmisión intergeneracional, revitalización cultural

ABSTRACT

This article analyzes the dimensions of *Alli Kawsay* (good life) and their transformations in the Kichwa worldview in the community of Santa Bárbara, Cotacachi canton, Imbabura, Ecuador. Using a mixed-methods ethnographic design, twelve interviews, focus groups, and a structured survey were conducted with community members organized into seven age groups (9 to 74 years). The analysis was processed in Atlas.ti, generating 20 codes in three families: Dimensions of *Alli Kawsay*, Transformations of the Kichwa worldview, and Intergenerational Knowledge Transmission (Ranti Ranti). These dimensions are being weakened by processes of Westernization, Kichwa language loss, youth disengagement, and dietary transformation. The intergenerational analysis reveals a structural gap between older generations, who hold the living memory of *Alli Kawsay*, and younger generations caught between modernity and ancestral identity. Five action lines are proposed to strengthen intergenerational transmission as a cultural revitalization strategy.

Keywords: *Alli Kawsay*, Kichwa worldview, interculturality, intergenerational transmission, cultural revitalization

Todo el contenido de la Revista Científica Internacional *Arandu UTIC* publicado en este sitio está disponible bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. 

INTRODUCCIÓN

El *Alli Kawsay*, "buena vida" en kichwa, tiene raíces en la lucha organizada de los pueblos kichwas del Ecuador desde mediados del siglo XX por la tierra (*ñukanchik allpa*), la alimentación propia (*sumak micuna*) y la educación en idioma propio (*ñucanchij yachana*) (Inuca Lechón, 2017). Este concepto alcanzó reconocimiento jurídico en la Constitución de la República del Ecuador (2008), que consagra el *Sumak Kawsay* en su Preámbulo y reconoce los derechos de la Pachamama en los artículos 71–74 —por primera vez en el mundo (Laastad, 2020; Humphreys, 2017)—, mientras el COOTAD (2010) y la LOEI (2011) lo incorporan como principio de la organización territorial y del sistema educativo intercultural bilingüe. Sin embargo, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017 (SENPLADES, 2013) evidenció que el discurso desarrollista antropocéntrico se volvió hegemónico (Acosta, 2017), generando una brecha persistente entre el horizonte normativo del Buen Vivir y su práctica cotidiana en comunidades concretas.

Esta tensión es el problema central que el presente estudio aborda en la comunidad kichwa de Santa Bárbara, cantón Cotacachi, Imbabura, una comunidad kichwa que mantiene prácticas vivas —mingas, ritualidad, producción agroecológica— pero está expuesta a procesos acelerados de occidentalización que transforman su cosmovisión generación a generación (Cuestas-Caza, 2024). El objetivo general es analizar las dimensiones del *Alli Kawsay* y sus transformaciones en la cosmovisión kichwa en la comunidad kichwa de Santa Bárbara durante 2025, mediante un enfoque cualitativo que plasme las voces territoriales y fortalezca el *Ranti Ranti* de conocimientos. Los objetivos específicos son: (1) conceptualizar las dimensiones del *Alli Kawsay* y su relación con la transmisión intergeneracional; (2) analizar sus transformaciones en la cosmovisión kichwa local; y (3) proponer acciones de revitalización cultural.

Marco Teórico

El marco teórico se organiza en tres ejes articulados: la conceptualización del *Alli Kawsay* y su distinción del *Sumak Kawsay*, la estructura y transformaciones de la cosmovisión kichwa, y los mecanismos de transmisión intergeneracional del conocimiento (*Ranti Ranti*). La siguiente tabla sintetiza los aportes teóricos centrales por eje, incluyendo el marco normativo ecuatoriano que les otorga respaldo institucional (Tabla 1).

Tabla 1

Marco teórico: síntesis por ejes conceptuales

Eje teórico	Síntesis conceptual	Referencias clave
2.1 <i>Alli Kawsay</i> y <i>Sumak Kawsay</i> <i>Genealogía y distinción epistemológica</i>	Inuca Lechón (2017) establece la distinción fundacional: el <i>Alli Kawsay</i> es la vida pragmática cotidiana (alimentarse sanamente, cuidar la tierra, participar en comunidad), mientras el <i>Sumak Kawsay</i> es el horizonte histórico de vida digna y hermosa. El primero es praxis; el segundo, utopía orientadora. Esta dualidad confronta la dominación monocultural. Erazo Acosta (2022) añade que el <i>Alli Kawsay</i> ofrece	<ul style="list-style-type: none">• Inuca Lechón (2017)• Erazo Acosta (2022)• Coral-Guerrero et al. (2021)• González-Díaz et al. (2021)

Eje teórico	Síntesis conceptual	Referencias clave
	<p>posibilidades epistemológicas concretas para trabajar con la naturaleza como sujeto de derechos. Coral-Guerrero et al. (2021) identificaron en la Amazonía ecuatoriana cuatro elementos del Sumak Kawsay: cosmovisión orientada a la naturaleza, comunidad, economía solidaria y conocimiento ancestral. González-Díaz et al. (2021) muestran que es un concepto dinámico no capturado por el IDH. Richter (2025) agrega que la reciprocidad del Buen Vivir genera "abundancia afectiva" que desindividualiza el bienestar. En el plano normativo, la Constitución (2008), el CODENPE (2011) y la LOEI (2011) lo incorporaron institucionalmente, aunque Acosta (2017) y Jaria & Manzano (2014) advierten que la institucionalización puede diluir su sentido emancipador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richter (2025) • Acosta (2017) • Jaria i Manzano (2014) • Constitución Ecuador (2008) • CODENPE (2011) • LOEI / MED (2011)
<p>2.2 Cosmovisión kichwa <i>Estructura, dualidad y transformaciones</i></p>	<p>La cosmovisión kichwa es un sistema vivo de principios relacionales. Stivelman, Bermúdez y Monachesi (2016) identifican la dualidad andina — donde los opuestos se complementan— como fundamento del orden cósmico. Rivera (2018) señala que opera en un doble camino: traducir el lenguaje andino a discurso ontológico y reconocer la efectividad de los mitos. Gudynas (2018) articula los Derechos de la Naturaleza con la espiritualidad kichwa de relación con la Pachamama. Las transformaciones están ampliamente documentadas: Pomboza-Tamaquiza et al. (2024) muestran que el entorno educativo monolingüe es el principal factor de pérdida del kichwa; Wroblewski (2021) valida el bilingüismo creativo como estrategia adaptativa; Cuestas-Caza (2024) conceptualiza el Sumak Kawsay como praxis decolonial territorial ante la subalternización neoliberal. Laastad (2020), Humphreys (2017) y Espinosa y Rodríguez (2025) documentan que el discurso desarrollista se volvió hegemónico en Ecuador a pesar del reconocimiento constitucional, lo que explica la coexistencia de extractivismo y derechos de la naturaleza. Minoia et al. (2024) y Oikonomakis (2020) muestran cómo el kawsak sacha articula educación, territorio y resistencia anti-extractivista. Miño Puga (2025) analiza el cine indígena como repositorio viviente de memoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stivelman et al. (2016) • Rivera (2018) • Gudynas (2018) • Pomboza-Tamaquiza et al. (2024) • Wroblewski (2021) • Cuestas-Caza (2024) • Laastad (2020) • Humphreys (2017) • Espinosa & Rodríguez (2025) • Minoia et al. (2024) • Oikonomakis (2020) • Miño Puga (2025)
<p>2.3 Ranti Ranti <i>Transmisión intergeneracional del conocimiento</i></p>	<p>La transmisión intergeneracional —Ranti Ranti o reciprocidad de conocimientos— opera mediante mecanismos formales e informales. Malapane, Chanza y Musakwa (2024) identifican el folklore, las danzas, los mitos y los rituales como vías principales, y la invasión tecnológica, la reticencia de los custodios y el olvido como obstáculos; proponen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malapane et al. (2024) • Knight (2020) • Hammine (2021) • Ortiz-Padilla et al. (2024) • Standish (2024)

Eje teórico	Síntesis conceptual	Referencias clave
	documentación, integración de saberes y uso de medios. Knight (2020) demuestra en Nueva Zelanda que la formación docente bicultural actúa como amortiguador de la homogeneización global. Hammine (2021) muestra que la política educativa puede ser parte del problema o de la solución en la revitalización lingüística. Ortiz-Padilla et al. (2024) y Standish (2024) proponen pedagogías decoloniales e interculturales que articulen saberes ancestrales y contemporáneos. Wibbelsman y Fernández Castro (2025) desarrollan espacios pedagógicos desde epistemologías andinas y amazónicas. En el plano mediático, Bermúdez y Uzendoski (2018), González-Rentería y Tinitana (2024), Tapia et al. (2024) y Lobensteiner y Thies (2020) documentan el cine comunitario, el documental etnográfico, la radio indígena y los medios alternativos como infraestructuras de transmisión cultural y resistencia epistémica.	<ul style="list-style-type: none"> • Wibbelsman & Fernández Castro (2025) • Bermúdez & Uzendoski (2018) • González-Rentería & Tinitana (2024) • Tapia et al. (2024) • Lobensteiner & Thies (2020) • MOSEIB / DINEIB (2007)

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque, diseño y alcance

La investigación adopta una metodología cualitativa con diseño etnográfico de alcance descriptivo-explicativo (Hernández Sampieri et al., 2014). El método inductivo fundamenta el análisis en las experiencias directas de la comunidad (Zamora, Alejo Machado y Armendáriz Zambrano, 2018); el método analítico permite descomponer los fenómenos complejos en sus elementos constitutivos (Lopera Echavarría et al., 2010).

La investigación es de corte transversal y diseño no experimental, aunque la existencia de un estudio previo de Guandinango, (2013) le otorga una dimensión diacrónica particular. El estudio se inscribe en el paradigma de la investigación decolonial, dado que el investigador forma parte de la comunidad estudiada, lo que contribuye a la autenticidad de los datos y responde al principio del Ranti Ranti —la reciprocidad de conocimientos— como horizonte ético.

Participantes

La muestra fue seleccionada intencionalmente siguiendo la estratificación etaria propuesta por Potosí (2022), basada en la división de la sociedad inca en siete franjas generacionales. Entre noviembre y diciembre de 2025 se realizaron doce entrevistas con dieciséis participantes, mediante tres modalidades: entrevistas individuales en profundidad, entrevistas duales y un grupo focal con niñas y niños, tal como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Caracterización de participantes por franja etaria — comunidad comunidad kichwa de Santa Bárbara, Cotacachi 2025

Cód.	Participante	Edad	Franja	Modalidad	Fecha
E001	Etelvina Vinueza	55	Franja 2 (50–60)	Entrev. individual	07/12/2025
E002	Pedro Guandinango V.	55	Franja 2 (50–60)	Entrev. individual	07/12/2025
E003	Grupo Focal Niñez	7–11	Franja 7 (9–12)	Grupo focal	01/11/2025
E004	Huaita Arotingo G.	25	Franja 5 (18–25)	Entrev. individual	Nov./2025
E005	Cinthia Morán / Apauki Flores	32	Franja 1 (25–50)	Entrev. dual	Nov./2025
E006	Katari Flores Morán	12	Franja 7 (9–12)	Entrev. individual	Nov./2025
E007	Sinaí Arotingo / Akary Bonilla	12	Franja 7 (9–12)	Entrev. dual	Nov./2025
E008	Estela Arotingo	50	Franja 2 (50–60)	Entrev. individual	14/12/2025
E009	Jumandi Maldonado	15	Franja 6 (12–18)	Entrev. individual	Nov./2025
E010	Apauki Guandinango V.	23	Franja 5 (18–25)	Entrev. individual	Nov./2025
E011	Miguel Cushcahua	+70	Franja 3 (+60)	Entrev. individual	Nov./2025
E012	Dolores Perugachi	74	Franja 3 (+60)	Entrev. individual	Nov./2025

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2025. Estratificación etaria: Potosí (2022).

Componente cuantitativo complementario: encuesta estructurada

Como instrumento complementario a las entrevistas, se aplicó una encuesta estructurada organizada en 15 dimensiones del Alli Kawsay (Allpa Mama, trabajo, agua, salud, dinero, producción en chakra, alimentación, convivencia, relación con otras comunidades, comunicación y consenso, educación, ayuda comunitaria, costumbres y tradiciones, idioma kichwa y vestimenta). La encuesta fue diseñada por el investigador con base en el marco teórico de Guandinango (2013) y los instrumentos de Potosí (2022), aplicada en noviembre de 2025 mediante KoboToolbox a cinco miembros de la comunidad (3 mujeres, 2 hombres; franjas etarias 18–50 años; 4/5 residentes permanentes en la comunidad kichwa de Santa Bárbara). Los datos fueron exportados en formato .xlsx y procesados con Python (pandas). Los resultados se presentan en la Sección 4.5 y en la Tabla 8. La encuesta, de carácter exploratorio y complementario, permitió triangular los hallazgos cualitativos con información cuantitativa, fortaleciendo la validez del conjunto de los resultados obtenidos.

Procesamiento y análisis con Atlas.ti

Las doce transcripciones fueron importadas como Documentos Primarios (PDs) al software Atlas.ti versión, etiquetados con metadatos de franja etaria, género, edad y modalidad. El proceso de codificación siguió tres fases: (1) codificación abierta —lectura línea a línea identificando unidades de significado emergentes—; (2) codificación axial —agrupación en tres Code Groups correspondientes a los objetivos específicos—; y (3) codificación selectiva —selección de Quotations representativas y construcción de Networks semánticas. El sistema generó 20 códigos y 187 citas codificadas, como se puede evidenciar en la Tabla 3.

Tabla 3

Sistema de codificación Atlas.ti: 20 códigos en 3 familias, con frecuencias

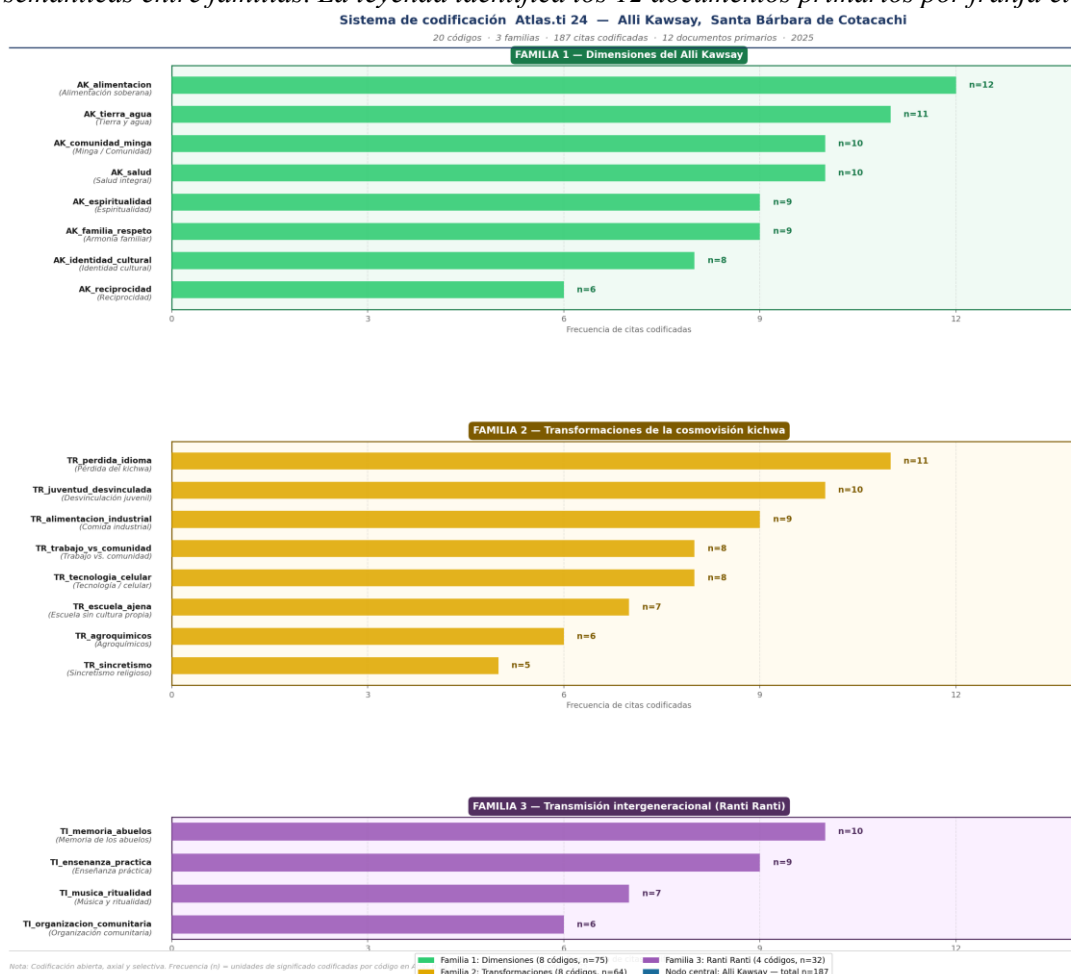
Código Atlas.ti	Descripción	Familia de códigos	Frec. (n)
AK_alimentacion	Alimentación saludable, granos propios, sin agroquímicos	Dimensiones del Kawsay	Alli 12
AK_salud	Salud integral: plantas medicinales, medicina tradicional	Dimensiones del Kawsay	Alli 10
AK_espiritualidad	Espiritualidad: Inti Raymi, Semana Santa, Pachamama	Dimensiones del Kawsay	Alli 9
AK_tierra_agua	Vínculo con la tierra, siembra, acceso al agua	Dimensiones del Kawsay	Alli 11
AK_comunidad_minga	Participación comunitaria, mingas, decisión colectiva	Dimensiones del Kawsay	Alli 10
AK_familia_respeto	Armonía familiar, respeto, ausencia de violencia	Dimensiones del Kawsay	Alli 9
AK_identidad_cultural	Preservación de saberes ancestrales, identidad kichwa	Dimensiones del Kawsay	Alli 8
AK_reciprocidad	Ranti ranti, economía solidaria, intercambio	Dimensiones del Kawsay	Alli 6
TR_perdida_idioma	Desplazamiento del kichwa por el español	Transformaciones cosmovisión	11
TR_juventud_desvinculada	Alejamiento de jóvenes de prácticas comunitarias	Transformaciones cosmovisión	10
TR_trabajo_vs_comunidad	Trabajo formal que impide participación comunitaria	Transformaciones cosmovisión	8
TR_alimentacion_industrial	Consumo de comida chatarra / tienda	Transformaciones cosmovisión	9
TR_tecnologia_celular	Uso de tecnología y celular que desplaza prácticas culturales	Transformaciones cosmovisión	8
TR_escuela ajena	Educación que no refleja cultura comunitaria	Transformaciones cosmovisión	7

Código Atlas.ti	Descripción	Familia de códigos	Frec. (n)
TR_agroquimicos	Uso de fungicidas y agroquímicos en la producción	Transformaciones cosmovisión	6
TR_sincretismo	Mezcla del catolicismo con espiritualidad andina	Transformaciones cosmovisión	5
TI_ensenanza_practica	Transmisión de saberes mediante prácticas concretas	Transmisión intergeneracional	9
TI_musica_ritualidad	Música, danza, flauta como vehículos culturales	Transmisión intergeneracional	7
TI_memoria_abuelos	Rol de la memoria oral de los adultos mayores	Transmisión intergeneracional	10
TI_organizacion_comunitaria	Comisión de jóvenes y espacios organizativos	Transmisión intergeneracional	6

Fuente: Elaboración propia. Atlas.ti, 2025. Verde = Dimensiones del Alli Kawsay; amarillo = Transformaciones cosmovisión; violeta = Transmisión intergeneracional.

Figura 1

Red semántica del Alli Kawsay procesada en Atlas.ti. Las tres familias de códigos —Dimensiones (verde), Transformaciones (ocre/naranja) y Transmisión intergeneracional (violeta)— convergen en el nodo central (n=187 citas). Las líneas discontinuas representan relaciones semánticas entre familias. La leyenda identifica los 12 documentos primarios por franja etaria



RESULTADOS

Los resultados se presentan en seis secciones que corresponden a las tres familias de códigos generadas en Atlas.ti, al análisis de convergencias, a las líneas de acción para la revitalización cultural y al análisis comparativo intergeneracional. Para cada sección se ofrece primero una síntesis analítica del patrón observado y luego una tabla de evidencia que organiza los códigos Atlas.ti, las citas más representativas y la fuente de cada participante, permitiendo seguir con claridad el hilo entre el dato empírico y la interpretación.

Dimensiones del Alli Kawsay (Familia 1 — 8 códigos, n=75 citas)

La Familia 1 revela que los miembros de la comunidad kichwa de Santa Bárbara construyen el Alli Kawsay como el tejido relacional de ocho dimensiones interdependientes en el que la alimentación soberana actúa como nodo articulador. Esta comprensión es radicalmente distinta a las concepciones occidentales de bienestar, no parte del individuo ni del ingreso, sino de la relación con la tierra, el agua, la comunidad y lo sagrado. Los adultos mayores la viven como praxis cotidiana; las generaciones intermedias la evocan con nostalgia; y los más jóvenes la reconocen conceptualmente, aunque enfrentan obstáculos estructurales para practicarla. Heredia-R et al. (2020) y Coral-Guerrero et al. (2021) confirman que estas dimensiones son empíricamente verificables como determinantes del bienestar en comunidades kichwas ecuatorianas. Ver tabla 4.

Tabla 4

Dimensiones del Alli Kawsay — códigos Atlas.ti y evidencia testimonial

Dimensión / Código	Frec.	Cita representativa (textual)	Participante
AK_alimentacion Alimentación soberana	n=12	“El Alli Kawsay es tener una alimentación saludable con granos propios, que no estén fumigados, ya que eso nos va a permitir no estar enfermos.”	Etelvina Vinueza, 55 a. Franja 2 E001
AK_tierra_agua Tierra y agua	n=11	“Antes, cuando estaban mis abuelos, se vivía en el Alli Kawsay: unas condiciones de siembra y de cosecha mejores que ahora. La tierra es importante para cultivar, pero ya no hay tiempo para sembrar porque estás trabajando de lunes a viernes.”	Estela Arotingo, 50 a. Huaita Arotingo, 25 a. Franja 2 E008, E004
AK_comunidad_minga Minga y comunidad	n=10	“El Alli Kawsay busca cuidar la tierra, cuidar a las personas, cuidar el agua. Todos estamos unidos. Deberíamos ver no solo por una persona, sino por todos.”	Estela Arotingo, 50 a. Franja 2 E008
AK_espiritualidad Espiritualidad	n=9	“Esa espiritualidad está combinada con el catolicismo y nuestro agradecimiento con la Pachamama.”	Pedro Guandinango, 55 a. Franja 2 E002

Dimensión / Código	Frec.	Cita representativa (textual)	Participante
		El Inti Raymi no es solo la toma de la plaza; existe un trasfondo importante de nuestra forma de agradecer. Los jóvenes solo lo ven de diversión.”	
AK_salud Salud integral	n=10	“Vivir bien es tener energía, no estar enfermos. La salud viene de la comida sana, de las plantas, y también de estar bien con la comunidad y con Dios.”	Dolores Perugachi, 74 a. Franja 3 E012
AK_familia_respeto Armonía familiar	n=9	“En la casa necesitaría que no se peleen. El Buen Vivir debería estar anclado al respeto: saludar, ser amables, ayudar.”	Katari Flores, 12 a. Franja 7 E006
AK_identidad_cultural Identidad cultural	n=8	“Los elementos importantes serían no tener violencia, todos vivir en respeto, tener seguridad dentro de la comunidad; también preservar los conocimientos ancestrales, no perderlos.”	Cinthia Morán, 32 a. Franja 1 E005
AK_reciprocidad Reciprocidad (Ranti Ranti)	n=6	“El Alli Kawsay es la armonía con uno mismo, estabilidad económica, salud. Es también que si uno da, recibe. Eso es lo que nos enseñaron los taytas.”	Apauki Guandinango, 23 a. Franja 5 E010

Fuente: Elaboración propia. Análisis Atlas.ti, 2025. Las citas son transcripciones literales de las entrevistas realizadas en Santa Bárbara de Cotacachi.

Transformaciones de la cosmovisión kichwa (Familia 2 — 8 códigos, n=64 citas)

La Familia 2 documenta ocho procesos de transformación cultural que actúan de manera simultánea y sinérgica. La pérdida del idioma kichwa (n=11) es el más simbólicamente cargado: cuando el idioma desaparece, se pierden con él las categorías conceptuales que estructuran el Alli Kawsay (Pomboza-Tamaquiza et al., 2024). La desvinculación juvenil (n=10) y las barreras laborales (n=8) expresan cómo el sistema económico y educativo hegemónico opera como factor de erosión comunitaria. Hammine (2021) muestra que esta dinámica es global: cuando la política educativa está completamente basada en valores dominantes, los miembros de la comunidad son educados para no hablar su propio idioma. La encuesta cuantitativa (2025) confirmó que el 100% de los encuestados percibe disminución del kichwa entre los jóvenes, como se demuestra en la tabla 5.

Tabla 5*Transformaciones de la cosmovisión kichwa — códigos Atlas.ti y evidencia testimonial*

Transformación / Código	Frec.	Cita representativa (textual)	Participante
TR_perdida_idioma del kichwa	Pérdida n=11	“El kichwa sí es importante. Pero yo solo hablo unas 10 palabras. En la escuelita solo hablan dos personas el kichwa.”	Katari Flores, 12 a. Franja 7 E006
TR_juventud_desvinculada Desvinculación juvenil	n=10	“Capaz el estudio nos está haciendo que nos alejemos de la dinámica comunitaria. Ya casi los jóvenes no participan en la toma de decisiones, ya no salen a mingas.”	Huaita Arotingo, 25 a. Franja 5 E004
TR_alimentacion_industrial Alimentación industrial	n=9	“Ahora los niños ya no quieren comer lo que se siembra. Quieren lo de la tienda. Es más fácil comprar que sembrar.”	Etelvina Vinueza, 55 a. Franja 2 E001
TR_tecnologia_celular Tecnología / celular	n=8	“El celular es el que nos ha quitado el tiempo. Nos estamos olvidando de nuestros padres, de las mingas, de la comunidad.”	Estela Arotingo, 50 a. Franja 2 E008
TR_trabajo_vs_comunidad Trabajo vs. comunidad	n=8	“Yo quería salir al paro [Imbabura, oct. 2025], pero no podía porque tenía que trabajar. Ahora todo es dinero, todo es trabajo; pero también nos endeudamos. No vivimos tan bien.”	Huaita Arotingo, 25 a. Estela Arotingo, 50 a. Franja 5–2 E004, E008
TR_escuela_ajena cultura propia	Escuela sin n=7	“En la escuelita hablan de otras culturas de África, pero no nos hablan de cómo son las comunidades, de cuáles son las dinámicas territoriales.”	Katari Flores, 12 a. Franja 7 E006
TR_agroquimicos Agroquímicos	n=6	“Ya se usa fungicida, abono químico. Antes no. Eso enferma la tierra y enferma a las personas también.”	Miguel Cushcahua, +70 a. Franja 3 E011
TR_sincretismo religioso	Sincretismo n=5	“La espiritualidad combina el catolicismo y el agradecimiento con la Pachamama. Es una forma de sobrevivir culturalmente; siempre fue así desde la Colonia.”	Pedro Guandinango, 55 a. Franja 2 E002

Fuente: Elaboración propia. Atlas.ti, 2025. Familia 2: Transformaciones de la cosmovisión kichwa.

Transmisión intergeneracional — Ranti Ranti (Familia 3 — 4 códigos, n=32 citas)

A pesar de los procesos de erosión documentados en la Familia 2, la Familia 3 evidencia que en la comunidad kichwa de Santa Bárbara mantiene mecanismos activos de Ranti Ranti que

operan en el ámbito doméstico y en el comunitario organizado. El episodio del 1 de noviembre de 2025 —en que el comunero Tayta Mariano Alta enseñó a los niños a elaborar figuras de pan durante una actividad de la Comisión de Jóvenes— sintetiza esta lógica: la transmisión práctica del conocimiento que conecta generaciones sin necesidad de aula ni institución. Malapane et al. (2024) identifican exactamente este tipo de mecanismo como el más resiliente en contextos de erosión cultural. Ver tabla 6.

Tabla 6

Transmisión intergeneracional (Ranti Ranti) — códigos Atlas.ti y evidencia testimonial

Transmisión / Código	Frec.	Cita representativa (textual)	Participante
TI_memoria_abuelos Memoria de los abuelos	n=10	“Cuando tú cuidas la tierra, florecen las plantas, todo está vivo. Ese era el aprendizaje de nuestros abuelos: trabajaban con las manos, veían la luna, los símbolos para fabricar. Y eso se va perdiendo.”	Estela Arotingo, 50 a. Franja 2 E008
TI_ensenanza_practica Enseñanza práctica	n=9	“Sé tocar la flauta. Me enseñó un compañero de la comunidad que sabe tocarla.” // “El señor Mariano nos enseñó a hacer figuras de pan; eso ya no se hace en las casas.”	Katari Flores, 12 a. Grupo focal niñez Franja 7 E006, E003
TI_musica_ritualidad Música y ritualidad	n=7	“El Alli Kawsay es vivir lo que nuestros abuelos han vivido: poder sentir el Inti Raymi, bailar con todos esos conocimientos transmitidos, y transmitirlos a los jóvenes.”	Pedro Guandinango, 55 a. Franja 2 E002
TI_organizacion_comunitaria Organización comunitaria	n=6	“La Comisión de Jóvenes es la que organiza las actividades para que los chicos conozcan las costumbres. Si no fuera por ellos, los niños no sabrían nada de lo que hacen los mayores.”	Cinthia Morán, 32 a. Franja 1 E005

Fuente: Elaboración propia. Atlas.ti, 2025. Familia 3: Transmisión intergeneracional del conocimiento — Ranti Ranti.

Síntesis: convergencias entre las tres familias de códigos

El cruce de las tres familias revela un patrón sistémico claro: las transformaciones de la Familia 2 erosionan sistemáticamente las dimensiones de la Familia 1, mientras que los mecanismos de la Familia 3 actúan como contrafuerzas parciales. La siguiente tabla sintetiza las principales convergencias y tensiones entre familias, permitiendo identificar los nodos críticos de intervención.

Tabla 7*Convergencias entre las tres familias de códigos*

Dimensión amenazada (Familia 1)	Transformación que la erosiona (Familia 2)	Mecanismo de transmisión activo (Familia 3)	Franja más afectada
AK_alimentacion / AK_tierra_agua	TR_agroquimicos + TR_alimentacion_industrial	TI_memoria_abuelos (chakra y luna)	Franjas 5-7 (18 a 18-)
AK_identidad_cultural / AK_reciprocidad	TR_perdida_idioma + TR_escuela_ajena	TI_musica_ritualidad + TI_ensenanza_practica	Franjas 6-7 (9-18)
AK_comunidad_minga	TR_juventud_desvinculada + TR_trabajo_vs_comunidad	TI_organizacion_comunitaria (Comisión Jóvenes)	Franjas 1-5 (18-50)
AK_espiritualidad	TR_sincretismo + TR_tecnologia_celular	TI_musica_ritualidad (Inti Raymi, fiestas)	Franjas 5-7 (9-18)

Fuente: Elaboración propia. Cruce de familias de códigos Atlas.ti . Santa Bárbara de Cotacachi, 2025.

Tabla 8

Resultados de la encuesta cuantitativa *Alli Kawsay* — comunidad kichwa de Santa Bárbara, noviembre 2025 (n=5)

Dimensión	Indicador principal	Situación actual	Tendencia 10 años	Hallazgo clave
1. Tierra (Allpa Mama)	Cuida la tierra para el futuro	Siempre: 4/5 (80%)	Empeoró: 4/5 (80%)	Cuidado alto, pero calidad territorial en declive
2. Trabajo y empleo	Trabajo estable en el hogar	Sí: 4/5 (80%)	Igual/empeoró: 4/5	Principal fuente: construcción y turismo, no agricultura
3. Agua	Agua segura todos los días	Sí: 5/5 (100%)	Igual/mejóro: 5/5	Cobertura total; fuente: red comunitaria
4. Chakra / Producción	Siembra sin agroquímicos	Siempre: 3/5 (60%)	—	A veces químicos: 2/5; granos nativos: 5/5 (100%)
5. Alimentación	Granos nativos ≥1 vez/sem.	Sí: 5/5 (100%)	Igual/mejóro: 5/5	Comida chatarra presente 1-4 veces/sem en mayoría
6. Minga / Comunidad	Participación en mingas	Sí: 4/5 (80%)	Empeoró: 2/5 (40%)	Individualismo aumentó o desconocido: 4/5
7. Idioma kichwa	Se habla kichwa en comunidad	Sí: 5/5 (100%)	Empeoró: 3/5 (60%)	En jóvenes DISMINUYÓ: 5/5 (100%); en casa solo 'a veces': 3/5
8. Vestimenta tradicional	Usan vestimenta tradicional	Sí: 5/5 (100%)	Igual/empeoró: 4/5	Alta conservación simbólica pero uso cotidiano decreciente

Dimensión	Indicador principal	Situación actual	Tendencia 10 años	Hallazgo clave
9. Educación	Asistencia regular a clases	Sí: 5/5 (100%)	Mejoró: 3/5 (60%)	Nunca refuerza orgullo kichwa: 2/5; a veces: 1/5
10. Dinero / Ingresos	El dinero alcanza lo necesario	Sí: 3/5 (60%)	Mejoró: 2/5 (40%)	No alcanza: 2/5 (40%); sin agricultura como ingreso
11. Convivencia familiar	Peleas fuertes en el hogar	No: 4/5 (80%)	Igual/mejoró: 5/5	Consenso y convivencia relativamente estable
12. Costumbres / Tradiciones	Practica costumbres comunitarias	Siempre/a veces: 5/5	Igual/mejoró: 4/5	Persistencia de tradiciones; 1/5 reporta deterioro

Fuente: Elaboración propia. Encuesta KoboToolbox, noviembre 2025. n=5 (3 mujeres, 2 hombres; franjas 18–50 años). Procesamiento: Python/pandas.

Los datos cuantitativos revelan cinco tensiones estructurales: la tierra es cuidada (4/5) pero su calidad empeoró en diez años (Heredia-R et al., 2020; Richter, 2025); el trabajo es estable en el 80% de hogares pero ninguno vive de la agricultura —construcción y turismo dominan— (Coral-Guerrero et al., 2020); el kichwa existe en la comunidad (5/5) pero su uso disminuyó en los jóvenes según todos los encuestados (Pomboza-Tamaquiza et al., 2024); la educación mejoró en acceso pero 2/5 señalan que nunca refuerza el orgullo kichwa (Hammime, 2021); y el 40% declara que el dinero no alcanza sin ningún ingreso ligado a la chakra. Las frases libres confirman estas tensiones: *"Estabilidad económica, educación basada en la cultura, combinar el trabajo y la comunidad"* condensa en un enunciado los tres nodos de transformación del análisis cualitativo (Inuca Lechón, 2017; Guandinango, 2013).

Análisis comparativo intergeneracional

El presente análisis comparativo tiene como propósito examinar cómo las dimensiones clave del Alli Kawsay son percibidas y vividas de forma diferenciada según las franjas generacionales de la comunidad. Esta perspectiva diacrónica permite identificar (tabla 9), tanto las continuidades como las rupturas en la transmisión del conocimiento ancestral entre generaciones.

Tabla 9

Comparación intergeneracional de dimensiones clave del Alli Kawsay (Atlas.ti)

Dimensión / Código	Franja 3 (+60)	Franja 2 (50-60)	Franjas 1–5 (18-50)	Franjas 6–7 (9-18)
Alimentación (AK_alimentacion)	Granos propios, sin químicos: pilar central	Nostalgia de la siembra ancestral	Conciencia del valor, sin tiempo para sembrar	Preferencia por alimentos procesados
Idioma kichwa (TR_perdida_idioma)	Hablantes nativos; pérdida como tragedia	Hablantes parciales; pena y nostalgia	Comprensión limitada; no lo hablan	Menos de 10 palabras; ausente en la escuela

Dimensión / Código	Franja 3 (+60)	Franja 2 (50-60)	Franjas 1-5 (18-50)	Franjas 6-7 (9-18)
Minga / comunidad (AK_comunidad_minga)	Práctica cotidiana y referente identitario	Participan; señalan declive en jóvenes	Dificultad estructural por trabajo	Escasa participación directa
Espiritualidad (AK_espiritualidad)	Vigente e integrada; Pachamama activa	Activa: Inti Raymi, Semana Santa	Resignificada; sincretismo creciente	Conocen rituales; participan poco
Tecnología (TR_tecnologia_celular)	Impacto negativo en cohesión comunitaria	Tensión celular vs. comunidad	Naturalizada; aleja lo comunitario	Central en vida cotidiana

Fuente: Elaboración propia. Análisis comparativo por grupos de documentos Atlas.ti (2025).

La brecha intergeneracional es el hallazgo estructural más significativo. Las Franjas 2 y 3 (adultos mayores y de mediana edad) mantienen una praxis integrada y cotidiana del *Alli Kawsay*. Las Franjas 1 y 5 (adultos jóvenes) son conscientes de las transformaciones pero enfrentan obstáculos estructurales —trabajo formal, estudios— para participar en las dinámicas comunitarias. Las Franjas 6 y 7 (niñez y adolescencia) conceptualizan el *Alli Kawsay* principalmente desde lo que les falta —ausencia de conflicto, servicios básicos— más que desde su práctica activa. Esta distribución confirma lo señalado por Inuca Lechón (2017): se requieren procesos pedagógicos que destierren la violencia y la discriminación para revitalizar el *Alli Kawsay* entre las nuevas generaciones.

Líneas de acción para la revitalización cultural

El análisis de las familias *Dimensiones del Alli Kawsay, Transformaciones de la cosmovisión kichwa y Transmisión intergeneracional (Ranti Ranti)* permite identificar cinco líneas de acción orientadas a fortalecer la transmisión intergeneracional del *Alli Kawsay*. La primera apunta a consolidar la Comisión de Jóvenes como espacio formal de Ranti Ranti. La segunda propone un programa comunitario de revitalización del kichwa con hablantes nativos como docentes. La tercera plantea recuperar la *chakra* como espacio pedagógico intergeneracional. La cuarta sugiere el uso de medios comunitarios para registrar la memoria oral de los adultos mayores. La quinta propone incidir en el currículo escolar local para incorporar las dinámicas territoriales y comunitarias.

DISCUSIÓN

Los hallazgos confirman y amplían la genealogía del *Alli Kawsay* de Inuca Lechón (2017): en la comunidad kichwa de Santa Bárbara este concepto sigue siendo una categoría viva que engloba expectativas de vida vinculadas a la ética, la producción, las relaciones comunitarias, la espiritualidad, la participación y la educación. La dimensión alimentaria emerge como nodo

articulador de las demás, en concordancia con el énfasis que Guandinango (2013) dio al *sumak mikuna* como condensación de la lucha kichwa por la autonomía.

La penetración de agroquímicos en la producción local expresa la tensión que Richter (2025) denomina entre los “límites cosmológicos al crecimiento” y las lógicas productivistas. Este hallazgo conecta con la paradoja constitucional documentada por Laastad (2020): la Constitución ecuatoriana (2008) reconoce la Pachamama como sujeto de derechos, pero el discurso desarrollista se ha vuelto hegemónico. Humphreys (2017) confirma que Ecuador y Bolivia continúan el modelo extractivista a pesar de sus avances constitucionales, y Espinosa y Rodríguez (2025) señalan que los Derechos de la Naturaleza permanecen enredados con las estructuras que buscan transformar.

La pérdida del idioma kichwa no es solo una pérdida comunicativa, es la pérdida de las herramientas conceptuales del *Alli Kawsay* (Pomboza-Tamaquiza et al., 2024). A pesar de que la LOEI (2011) y el MOSEIB (2007) establecen la obligatoriedad de la educación intercultural bilingüe, en la comunidad kichwa de Santa Bárbara la escuela no enseña las dinámicas comunitarias. Hammine (2021) muestra que la misma política educativa puede convertirse en parte de la solución. La situación del joven adulto que “quería salir al paro pero tenía que trabajar”, ilustra cómo el sistema laboral, según documenta Cuestas-Caza (2024), desarticulan las formas de vida comunitaria que fundamentan el *Alli Kawsay*.

La existencia de mecanismos organizativos activos muestra que comunidad kichwa de Santa Bárbara posee capacidad de agencia y resistencia cultural. Estos espacios representan la “resiliencia del conocimiento” (Malapane et al., 2024): la capacidad de adaptar los sistemas de transmisión sin perder el núcleo identitario. La dimensión de género merece también atención: Picq (2018) argumenta que las mujeres kichwa son actores políticos dinámicos, y en comunidad son precisamente las mujeres las principales portadoras y transmisoras del *Alli Kawsay*. Jaramillo et al. (2023) y Mukerji et al. (2025) confirman que fortalecer la participación femenina en estructuras comunitarias mejora el bienestar colectivo.

El análisis comparativo intergeneracional permite afinar una conclusión fundamental: el *Alli Kawsay* no está siendo abandonado, sino diferido y resignificado. Las generaciones jóvenes no niegan el valor del buen vivir; lo reconocen y lo anhelan. Lo que está en crisis es el acceso estructural a sus condiciones de posibilidad: tiempo para sembrar, espacio para practicar el idioma, escuela que enseñe la cultura propia, posibilidad real de participar en la comunidad sin sacrificar la supervivencia económica. Esta distinción es fundamental para el diseño de estrategias de revitalización.

CONCLUSIONES

Este estudio confirma que el *Alli Kawsay* en la comunidad kichwa de Santa Bárbara de Cotacachi se articula sobre ocho dimensiones interrelacionadas —alimentación soberana, salud

integral, espiritualidad, tierra y agua, comunidad-minga, armonía familiar, identidad cultural y reciprocidad— que conforman una trama relacional en la que el debilitamiento de una afecta a todas las demás. Esta comprensión coincide con la genealogía de Inuca Lechón (2017) y los hallazgos de Coral-Guerrero et al. (2021), añadiendo matices intergeneracionales que la literatura previa no había documentado para la región de Cotacachi.

Las transformaciones son múltiples e interconectadas: pérdida del kichwa, desvinculación juvenil, agroquímicos, alimentos procesados, uso masivo del celular y educación occidental no intercultural se refuerzan mutuamente en un proceso de occidentalización acelerada. El análisis intergeneracional revela la brecha estructural central: los adultos mayores son los principales depositarios de la memoria viva, y ese conocimiento está en riesgo de no transmitirse. Sin embargo, los mecanismos activos de transmisión —Comisión de Jóvenes, aprendizaje de la flauta, actividades con adultos mayores— muestran que el Ranti Ranti sigue siendo posible y urgente. El marco constitucional ecuatoriano (2008) y la LOEI (2011) proporcionan el respaldo normativo para las acciones propuestas, aunque su implementación comunitaria requiere esfuerzo sostenido.

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. Registro Oficial Suplemento 303, 19 de octubre de 2010.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Arts. 14, 57, 71–74 (Sumak Kawsay y Derechos de la Naturaleza). Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe – LOEI. Registro Oficial Segundo Suplemento 417, 31 de marzo de 2011.
- SENPLADES. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. ISBN 978-9942-07-448-5.
- Ministerio de Educación del Ecuador / DINEIB. (2007). Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). Quito: MEC.
- Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE. (2011). Sumak Kawsay – Buen Vivir: Lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los pueblos y nacionalidades. Quito: CODENPE.
- Acheampong, S. M., Afriyie, E. O. y Buah, E. K. (2025). Women Entrepreneurs in the Global South. En *Inclusive Entrepreneurship in Africa* (pp. 30–48). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003512721-4>
- Acosta, A. (2017). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Quito: Abya-Yala.
- Aluko, H. A., Watson, A., Islam, N., Fernandes, F. A. P., Aluko, A. O., Ayertey, S. y Baig, M. M. (2026). Rethinking Business Practices: Harnessing Indigenous Knowledge Systems and Sustainable Strategies. *Business Strategy and the Environment*, 35(2), 2563–2580. <https://doi.org/10.1002/bse.70306>
- Anambane, G. y Adom, K. (2018). Assessing the Role of Culture in Female Entrepreneurship in Contemporary Sub-Saharan Society. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 23(3). <https://doi.org/10.1142/S1084946718500176>
- Bermúdez, P. y Uzendoski, M. A. (2018). Kukama Runa: Polyphonic Aesthetics in Cine Comunitario Among the Napo Runa of Amazonian Ecuador. *Anthropology and Humanism*, 43(1), 74–89. <https://doi.org/10.1111/anhu.12197>
- Coral-Guerrero, C. A., García-Quero, F. y Guardiola, J. (2021). What is Sumak Kawsay? A Qualitative Study in the Ecuadorian Amazon. *Latin American Perspectives*, 48(3), 35–50. <https://doi.org/10.1177/0094582X211004913>
- Coral-Guerrero, C. A., Guardiola, J. y García-Quero, F. (2020). An empirical assessment of the indigenous Sumak Kawsay (living well): The importance of nature and relationships. En

- Handbook on Wellbeing, Happiness and the Environment (pp. 385–398). Edward Elgar.
<https://doi.org/10.4337/9781788119344.00029>
- Cubillo-Guevara, A. P., Hidalgo-Capitán, A. L. y García-Álvarez, S. (2016). El Buen Vivir como alternativa al desarrollo para América Latina. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 5(2), 30–57.
- Cuestas-Caza, J. (2024). Sumak Kawsay as Decolonial Post-utopia. En *Palgrave Studies in Utopianism* (pp. 203–221). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50510-2_12
- Cuestas-Caza, J., Toledo, L. y Rodríguez, F. (2024). Transcultural bioeconomy governance in a plurinational state: Sumak Kawsay and bio-based production in two Kichwa territories of Ecuador. *Forest Policy and Economics*, 163. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103227>
- Erazo Acosta, E. (2022). Alli Kawsay: Epistemology and Political Practice in the Territories. En *The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies* (Vol. 2, pp. 1361–1377). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42462-6_41
- Espinosa, C. y Rodríguez, F. (2025). Rights of Nature and World Order: Reimagining Socioecological Futures. *Global Environmental Politics*, 25(3), 55–77. <https://doi.org/10.1162/glep.a.6>
- González-Díaz, R. R., Acevedo-Duque, Á., Salazar-Sepúlveda, G. y Castillo, D. (2021). Contributions of subjective well-being and good living to the contemporary development of the notion of sustainable human development. *Sustainability*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063298>
- González-Rentería, V. E. y Tinitana, M. J. (2024). Documentary: The Kichwa music of the Amazonian region of Ecuador. *CISCI 2024*, 322–327. <https://doi.org/10.54808/CISCI2024.01.322>
- Guandinango Vinuesa, Y. A. (2013). Sumak Kawsay – Buen Vivir: Comprensión teórica y práctica vivencial comunitaria, aportes para el Ranti Ranti de conocimientos [Tesis de maestría, FLACSO Ecuador].
- Gudynas, E. (2018). *Derechos de la Naturaleza y Buen Vivir*. Lima: CooperAcción.
- Hammine, M. (2021). Educated Not to Speak Our Language: Language Attitudes and Newspeakerness in the Yaeyaman Language. *Journal of Language, Identity and Education*, 20(6), 379–393. <https://doi.org/10.1080/15348458.2020.1753200>
- Heredia-R, M., Torres, B., Cayambe, J., Ramos, N., Luna, M. y Diaz-Ambrona, C. G. H. (2020). Sustainability assessment of smallholder agroforestry indigenous farming in the Amazon: A case study of Ecuadorian Kichwas. *Agronomy*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/agronomy10121973>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

- Humphreys, D. (2017). Rights of Pachamama: The emergence of an earth jurisprudence in the Americas. *Journal of International Relations and Development*, 20(3), 459–484. <https://doi.org/10.1057/s41268-016-0001-0>
- Inuca Lechón, J. B. (2017). Genealogía de alli kawsay / sumak kawsay (vida buena / vida hermosa) de las organizaciones kichwas del Ecuador desde mediados del siglo XX. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 12(2), 155–176. <https://doi.org/10.1080/17442222.2017.1325101>
- Jaria i Manzano, J. (2014). The rights of nature in Ecuador: an opportunity to reflect on society, law and environment. En *Global Environmental Law at a Crossroads* (pp. 48–62). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781783470853.00009>
- Jaramillo, G. E. V., Tulla, A. F. y Martín, A. V. (2023). The participation of women in the sustainable development of the Kichwa people of Rukullakta (Ecuador). *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 69(2), 259–284. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.842>
- Knight, W. (2020). Pūrākau-ā-iwi and Te Tiriti o Waitangi: Reshaping Teacher Identities, Practices and Positioning in the Context of Globalisation. En *Teacher Education in Globalised Times: Local Responses in Action* (pp. 199–218). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4124-7_11
- Laastad, S. G. (2020). Nature as a Subject of Rights? National Discourses on Ecuador's Constitutional Rights of Nature. *Forum for Development Studies*, 47(3), 401–425. <https://doi.org/10.1080/08039410.2019.1654544>
- Lobensteiner, N. y Thies, S. (2020). Indigenous media production. En *The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas* (pp. 336–346). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781351064705-30>
- Lopera Echavarría, J. D., Ramírez Gómez, C. A., Zuluaga Aristazabal, M. L. y Ortiz Vargas, J. (2010). El método analítico como método natural. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 25(1), 1–10.
- Malapane, O. L., Chanza, N. y Musakwa, W. (2024). Transmission of indigenous knowledge systems under changing landscapes within the Vhavenda community, South Africa. *Environmental Science and Policy*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103861>
- Medina, A., Beretić, N., López Rueda, C. y Donoso, R. (2025). Minga as a placemaking tool in peripheral neighbourhoods. Co-design experience in Calderon, Quito. *CoDesign*, 21(2), 287–307. <https://doi.org/10.1080/15710882.2024.2416627>
- Minoia, P., Tapia, A. y Kaukonen Lindholm, R. E. (2024). Epistemic territories of kawsak sacha (living forest): cosmopolitics and cosmoeducation. *Globalizations*, 21(2), 331–348. <https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2308332>
- Miño Puga, M. F. (2025). Decolonizing Sumak Kawsay in Indigenous Film and Media: Translation and More-than-Human Archives in Eriberto Gualinga's *The Return* (2021).

<https://doi.org/10.1177/0094582X251377002>

Morillo, M. M., Avilés, E. P. C. y Uyaguari, J. (2020). The implications of *sumak kawsay* for our understanding of education, ethics, and politics. *Ensaio*, 28(106), 241–264.

<https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701717>

Mukerji, R., Mannell, J., Lowe, H., Calderón, M., Abarca Diaz, B. M., Espezua, R., Brown, L. J. y Gamlin, J. (2025). Identifying Indigenous strengths for health and wellbeing: Targeting the legacy of colonial masculinities in Peru. *Social Science and Medicine*, 372.

<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117993>

Oikonomakis, L. (2020). We protect the forest beings, and the forest beings protect us: Cultural resistance in the Ecuadorian Amazonia. *Anthropological Notebooks*, 26(1), 129–146.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4315282>

Ortiz-Padilla, M., Ortiz-Domínguez, D. M., Jiménez-Sierra, D. y Zwierewicz, M. (2024). Decolonial epistemological approach and modern pedagogies. *Educación y Humanismo*, 26(47), 198–222. <https://doi.org/10.17081/eduhum.26.47.6901>

Picq, M. L. (2018). *Vernacular Sovereignities: Indigenous Women Challenging World Politics*. University of Arizona Press.

Pomboza-Tamaquiza, P. P., Pomboza, C. M. P. y Ulcuango Ulcuango, K. del C. (2024). Kichwa language and cultural resistance in the indigenous peoples of Tungurahua-Ecuador. *Diálogo Andino*, 74, 89–99. <https://doi.org/10.4067/s0719-26812024000200089>

Potosí Cachimuel, S. F. (2022). *Cussi Yupanqui y la concepción del hombre, del mundo y del numen* [Tesis doctoral, Universidad de Granada].

Ramirez, B. E. C. (2022). *Development, Interculturality and Power: Translating an NGO-led Development Intervention in the Peruvian Andes*. Peter Lang. <https://doi.org/10.3726/b18806>

Richter, K. (2025). Cosmological limits to growth, affective abundance, and Rights of Nature: Insights from *Buen Vivir/sumak kawsay* for the cultural politics of degrowth. *Ecological Economics*, 228. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108442>

Rivera, V. S. (2018). Zenón Depaz Toledo: La cosmo-visión andina en el Manuscrito de Huarochirí. *Araucaria*, 20(39), 573–580. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2018.i39.28>

Saiz-Alvarez, J. M., Castillo-Nazareno, U. H., de León, J. S. M. y Alcívar-Avilés, M. T. (2021). Post-COVID indigenous women entrepreneurship: A case of the Kichwa-Puruha in Ecuador. En *Handbook of Research on Strategies and Interventions to Mitigate COVID-19 Impact on SMEs* (pp. 430–456). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7436-2.ch021>

Standish, K. (2024). Bicultural peace pedagogy: opportunities and obstacles. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1469377>

- Stivelman, A., Bermúdez, D. y Monachesi, M. (2016). Introducción a la cosmovisión andina. Ediciones Humano.
- Tapia, A., Simpson, N. y Smith-Morris, C. (2024). Assessing Indigenous Community Radio as Two-Way Communications Infrastructure: Communal Engagement and Political Mobilization in Ecuador. *Societies*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/soc14080156>
- Wibbelsman, M. y Fernández Castro, A. (2025). Pukllay pampa: Andean-inspired time-spaces for learning and unlearning. *Journal of Curriculum and Pedagogy*, 22(2), 253–278. <https://doi.org/10.1080/15505170.2023.2273538>
- Wroblewski, M. (2021). Remaking Kichwa: Language and Indigenous Pluralism in Amazonian Ecuador. Bloomsbury. <https://doi.org/10.5040/9781350115583>
- Zamora, F. A., Alejo Machado, O. J. y Armendáriz Zambrano, C. R. (2018). Método inductivo y su refutación deductiva. Varona. *Revista Científico-Metodológica*, 63.